

سیرۃ النبی ﷺ

تصنیف لطیف

شیخ المشیخ، قطب ربانی، غوث صمدانی، محبوب مجانی

حضرت یسنا شیخ عبد القادر جیلانی

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

www.maktabah.org

سیر الابرار

روحانی حقائق و معارف کا حسین و جمیل مجموعہ، صوفیانہ تعلیمات کی
خوبصورت اور دل آویز تشریح و وصول الی اللہ کے سربستہ حقائق،
عارف جلیل، مرشدِ کامل و مکمل کے قلم سے

تصنیف لطیف

شیخ المشائخ، قطبِ ربانی، غوثِ صمدانی، محبوبِ بھجانی
حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی
(رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ)

مترجم

(الاستاذ) ظفر اقبال کلیار

(فاضل بھیرہ شریف)

جُمْلہ حقوق محفوظ

۶۲۰۰۰

بار اول _____ ایک ہزار
۴۰ _____ = 80 روپے

ذیر اہتمام _____

محمد رضا الدین صدیقی
نجابت علی تارڑ

زاویہ

۸۔ سی دربار مارکیٹ ○ لاہور

Ph (042) 7113553-7241517

(نوٹ)

اس کتاب کے جملہ محاصل "زاویہ فاؤنڈیشن"
کے علمی و تحقیقی مقاصد کے لئے وقف ہیں۔

پہلی فصل

انسان کی وطن اصلی کی طرف واپسی :-

انسان کی دو قسمیں ہیں۔ جسمانی اور روحانی۔

جسمانی انسان عام ہے اور روحانی خاص۔ روحانی انسان تو احرام باندھے اپنے اصلی وطن کی طرف یعنی قربت خداوندی کے حصول کی راہ پر گامزن ہے۔

جسمانی انسان کی واپسی کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ درجات کی طرف رجوع کرے۔ شریعت و طریقت اور معرفت پر بلا نمود و ریاء عمل پیرا ہو کر ثواب حاصل کرے کیونکہ درجات (ثواب) کے تین طبقے ہیں۔

پہلا طبقہ :-

عالم الملک میں جنت اور یہ جنت الماویٰ ہے۔

دوسرا طبقہ :-

عالم الملکوت کی جنت اسے جنت النعیم کہتے ہیں۔

تیسرا طبقہ :-

عالم الجبروت کی جنت یہ جنت الفردوس ہے۔

یہ نعمتیں جسمانیات کے لیے ہیں۔ ان عوالم تک جسمانیات اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ تین علوم کو حاصل نہ کر لے۔ یعنی علم شریعت، علم طریقت اور علم معرفت۔ جیسا کہ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔

الْحِكْمَةُ الْجَامِعَةُ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ وَالْعَمَلُ بِهَا مَعْرِفَةُ
الْبَاطِلِ ۱

”کامل دانائی حق تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اور اس کے مطابق
عمل پیرا ہونا باطن کی معرفت ہے“

اسی طرح حضور ﷺ کا ایک اور ارشاد گرامی ہے :

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا إِتْبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ
بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ ۲

”اے اللہ! ہمارے سامنے حق کو واضح فرما اور اس کی پیروی کی
توفیق دے اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے بچنے کی
توفیق بخش دے“

اسی طرح رسول کریم ﷺ کا ایک اور ارشاد گرامی ہے۔

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ وَخَالَفَهَا فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ وَتَابَعَهُ ۳
”جس نے اپنے نفس کو پہچانا اور اس کی مخالفت کی تو اس نے
یقیناً اپنے رب کو پہچان لیا اور اس کی فرمانبرداری کی“

انسان خاص کا اپنے وطن یعنی قرمت کی طرف رجوع اور رسائی علم
حقیقت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ علم حقیقت عالم لاہوت میں توحید ہے۔ دنیا
میں اللہ کی یکتائی کا عقیدہ ہے۔ اور یہ مقام سوتے جاگتے عبادت سے حاصل ہوتا
ہے۔ بلکہ جسم پر جب نیند طاری ہو جاتی ہے تو دل کو زیادہ فرصت ملتی ہے اور وہ
اپنے وطن اصلی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ رجوع یا تو کلی طور پر ہوتا ہے یا جزوی
طور پر۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي
مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ
الْآخَرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى (الزمر: 42)

”اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے جانوں کو موت کے وقت اور جن کی

موت کا وقت ابھی نہیں آیا (ان کی روہیں) حالت نیند میں۔
 پھر روک لیتا ہے ان روہوں کو جن کی موت کا فیصلہ کرتا ہے
 اور واپس بھیج دیتا ہے دوسری روہوں کو مقررہ میعاد تک۔ بے
 شک اس میں (اس کی قدرت کی) نشانیاں ہیں ان کے لیے جو
 غور و فکر کرتے ہیں۔

اسی لیے حضور ﷺ نے فرمایا:

نَوْمُ الْعَالَمِ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ الْجَاهِلِ

”عالم کا سونا جاہل کے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔“

مگر عالم کو یہ شرف صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ عالم کا
 دل نور توحید سے زندہ ہو چکا ہو اور اسمائے توحید باطن کی زبان پر بغیر حرف
 و صوت جاری ہو چکے ہوں۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے۔

الانسان سرّی وانا سرّہ

”انسان میرا راز اور میں اس کا راز ہوں۔“

دوسری حدیث کے الفاظ یوں ہیں:

إِنَّ عِلْمَ الْبَاطِنِ هُوَ سِرٌّ مِّنْ سِرِّي ، أَجْعَلُهُ فِي

قَلْبِ عَبْدِي وَلَا يَقِفُ عَلَيْهِ أَحَدٌ غَيْرِي ۱

”یہ تک علم باطنی میرے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ میں

نے اس راز کو اپنے بندے کے دل میں رکھ چھوڑا ہے۔ اس پر

میرے سوا کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔“

انسان کے وجود کا اصل مقصد ہے ہی علم تفکر۔ جیسا رسول اللہ ﷺ کا

ارشاد گرامی ہے:

تَفَكَّرُ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةٍ سَبْعِينَ سَنَةً ۲

”ایک پل کا غور و فکر ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے۔“

تفکر علم الفرقان ہے ۱۔ جسے توحید کہتے ہیں۔ اسی کی بدولت عارف

اپنے مقصود و محبوب تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ عارف اسی علم کے نتیجے میں روحانیت کی پرواز کر کے عالم قرمت تک پہنچتا ہے۔ پس عارف قرمت کی طرف محو پرواز ہے جبکہ عابد جنت کی طرف پایادہ گاڑن ہے۔ عارفین کے متعلق کسی نے کیا سچ کہا ہے۔

قُلُوبُ الْعَارِفِينَ لَهَا عُيُونٌ
تَرَى مَا لَا يَرَاهُ النَّاطِرُونَ
وَأَجْنَحَةٌ تَطِيرُ بِغَيْرِ رِيَشٍ
إِلَى مَلَكُوتِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

عرفاء کے دلوں کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ یہ آنکھیں وہ سب کچھ دیکھ لیتی ہیں جو ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں۔ ان (اہل اللہ) کہ پر ہیں لیکن یہ پرندوں کے سے پر نہیں ہیں۔ وہ ان پروں کے ساتھ پروردگار عالم کی بادشاہی کی طرف محو پرواز رہتے ہیں۔

یہ پرواز عرفاء کے باطن میں جاری و ساری ہے۔ عارف انسان حقیقی ہے۔ وہ اللہ عزوجل کا محبوب، محرم راز اور اس کی دلہن ہے جیسا کہ ابو یزید (بایزید) بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ”اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی دلہنیں ہیں۔ دلہنوں کو محرموں کے سواء کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے حضور حجاب انس میں مستور ہوتے ہیں۔ نہ انہیں کوئی دنیا میں دیکھ پاتا ہے اور نہ ہی آخرت میں“ ہاں صرف ایک آنکھ ان کے حق کا مشاہدہ کرتی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی آنکھ“

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا :

أُولِيَائِي تَحْتَ قَبَائِي لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِي

”میرے اولیاء میری قبا کے نیچے ہیں۔ انہیں میرے سواء

کوئی نہیں پہچانتا“

لوگ دلہن کی صرف ظاہری سج دھج کو دیکھ سکتے ہیں۔

یہی بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ۱۳۔
 ”ولی اللہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی خوشبو ہے جسے صرف صدیق
 سونگھ سکتے ہیں۔ یہ خوشبو صدیقوں کے دلوں تک پہنچتی
 ہے۔ اسی لیے وہ اپنے مولا کی طرف مشتاق رہتے ہیں۔
 نقاد اخلاق کے مطابق ان کی عبادت بڑھتی جاتی ہے اور
 جوں جوں یہ لوگ عبادت میں بڑھتے ہیں اسی قدر فنا میں
 بڑھتے جاتے ہیں۔ کیونکہ فانی جس قدر باقی کا قرب حاصل
 کرتا ہے اسی قدر فناء ہوتا جاتا ہے“ ۱۴۔

ولی وہ ہے جو اپنے حال میں فناء ہو اور مشاہدہ حق میں باقی ہو۔ اسے اپنی
 ذات پر کوئی اختیار نہ ہو۔ اور نہ ہی اسے غیر خدا کے ساتھ سکون نصیب ہو۔
 ولی وہ ہے جس کی تائید کرامات سے ہو۔ لیکن یہ مقام اس کی نگاہوں میں
 فروتر ہو۔ وہ خود افشاء کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ کیونکہ ربوبیت کے راز کو افشاء کرنا کفر
 ہے۔ جیسا کہ صاحب المرصاد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اصحاب کرامات تمام کے
 تمام پس پردہ ہیں۔ کرامت مردان خدا کے لیے بمنزلہ حیض کے ہے ولی کے
 لیے ہزار مقامات ہیں۔ پہلا مقام کرامت ہے۔ جو اس سے گزر کیا تمام مقامات کو
 پانے میں کامیاب ہو گیا۔

حواشی

۱۔ قاشانی نے اسے اصطلاحات 63 میں بیان کیا ہے لیکن یہ اشارہ نہیں دیا کہ یہ حضور ﷺ
 کا ارشاد گرامی ہے۔

۲۔ لن کثیر نے اسے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ دیکھ جلد اول ص 444 ان کا کہنا ہے کہ یہ
 الفاظ دعائے ماثورہ میں آئے ہیں۔ انہوں نے ان الفاظ کو زائد کیا ہے۔ اور نہ بنا اسے
 ہمارے لیے مشتبہ کہ ہم گمراہ ہو جائیں اور ہمیں بنادے مسلمانوں کے لیے امام“

۳۔ حاشیہ (ظ) میں آیا ہے کہ شیخ محمود آفندی اسنادی نے فرمایا۔ حق کو پہچاننے کا طریقہ

نفس کو پہچانتا ہے۔ جس نے نفس کی معرفت حاصل کر لی اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی ولی کامل کا ہاتھ تھامے جو اسے عرفان کی راہ سچائے۔ وہ ایسا مرشد کامل ہو کہ احکام ظاہری کا علم رکھتا ہو اور مراتب غیب کو بھی جانتا ہو۔ وہ امکان وجوب کی دونوں دائروں کا جامع ہو طالبین کو مطلوب تک پہنچا سکتا ہو اور مشتاقین کو واصل محبوب کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ نیک سیرت، راضی برضا انبیاء و اولیاء کا کامل متبع ہو۔ ہر کہ وہمہ کا یہ کام نہیں کہ مسند ارشاد پر بیٹھ کر لوگوں کی رہنمائی کرے علامہ سخاوی "المقاصد" 1149 پر لکھتے ہیں کہ ابو المظفر السمعانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے مرفوع ہونے کو ہم نہیں جانتے۔ یہ حکایت یحییٰ بن معاذ رازی سے روایت کی گئی ہے۔ حوت النسی الکالب "میں ص 1436 پر فرماتے ہیں کہ علامہ نوری نے فرمایا یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کی نسبت ابی سعید خزار کی طرف کرتے ہیں۔ امام سیوطی "الحاوی" جلد دوم ص 238 یہ فرماتے ہیں۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس بات پر دال ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی ہے۔ معرفت خداوندی معرفت نفس سے پہلے حاصل ہوتی ہے۔ پہلا حال سالکین کا ہے اور دوسرا مجزویوں کا۔ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ (قوت القلوب) میں فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ جب تو اپنے نفس کو حق کے معاملہ میں پہچان لے گا تو تو اس بات کو ناپسند کرے گا کہ تو اپنے افعال میں اپنے آپ پر اعتراض کرے اور جو تو کرتا ہے اس پر عیب لگانے کو۔ کیونکہ تو اس میں اپنے خالق کی صفات کو پہچان لے گا اور تو اس کو ناپسند کرنا شروع کر دے گا۔ پس تو اس کے فیصلوں پر راضی رہے اور ایسے کام کر کہ جو تو پسند کرے کہ تیرے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ امام نووی اپنے فتاویٰ میں ص 286 پر فرماتے ہیں جو شخص اس حقیقت کو سمجھ گیا کہ میرا نفس اللہ کا محتاج ہے اور اسے عبودیت خداوندی کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو وہ اللہ کی قوت قہر، ربوبیت، کمال مطلق اور دوسری صفات علیا کو بھی سمجھ گیا ہے۔ اور جو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو وہ کہ اٹھتا ہے کہ مولا میں تیری نعمتوں کا کما حقہ شکر ادا کرنے سے عاجز ہوں اور تیری اس باریک بینی سے نہیں کر سکتا جس طرح حمد و ستائش کا حق ہے۔ مسلم کتاب الصلوٰۃ باب ما یقال فی الركوع

والسجود صفحہ نمبر 222 کی حدیث سے ثابت ہے جسے حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے فرماتی ہیں میری باری تھی۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بستر سے غائب پایا۔ میں نے ٹٹولنا شروع کیا تو میرے ہاتھ آپ ﷺ کے قدموں سے چھو گئے آپ مسجد میں تھے۔ اور کھڑے یہ دعا کر رہے تھے۔ اے اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں۔ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں اس طرح تیری تعریف نہیں کر سکتا جس طرح تو اپنی ثناء فرماتا ہے۔

تلاش کے باوجود ہمیں یہ حدیث نہیں ملی۔

ہمیں یہ حدیث بھی نہیں مل سکی۔

ان الفاظ کے ساتھ تو حدیث نہیں مل کسی البتہ دلیلی کی ایک حدیث اس کی صحت پر دال ہے جسے انہوں نے الفردوس (4104) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ باطن کا علم اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اور یہ اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے جسے اللہ اپنے اولیاء میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے ودیعت فرما دیتا ہے۔ غزالی نے احیاء جلد چہارم ص 423 پر سبعین کے لفظ کے بغیر اسے روایت کیا ہے۔ عراقی ”مغنی“ میں جلد چہارم ص 423 پر فرماتے ہیں کہ اسے ابن حبان نے ”الخط“ میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ لیکن وہاں ستین سنہ کے الفاظ ہیں۔ دلیلی الفردوس ص 70 پر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رات اور دن میں ایک لمحے کا غور و فکر اسی سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

(ظ) میں کسی کا نام نہیں لیا گیا لیکن باقی نسخوں میں یہ بات شیخ عبد اللہ رحمہ اللہ کے حوالے سے بیان کی گئی

نسخہ (ظ) میں کسی کا نام نہیں۔ لیکن باقی نسخہ میں جلد الدین رومی رحمہ اللہ کا حوالہ ملتا ہے۔

جامع البیان جلد 15 ص 120-121 پر ابن جریر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے بندوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو انبیاء تو نہیں لیکن ان پر انبیاء و شہداء بھی رشک کرتے ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں؟ تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔

نویں فصل

دیدار الہی :-

دیدار الہی کی دو صورتیں ہیں۔ (۱) آخرت میں آئینہ دل کی وساطت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے جمال کا دیدار کرنا اور (۲) دنیا میں آئینہ دل پر صفات خداوندی کا عکس ملاحظہ کرنا۔ دنیا میں دیدار دل کی آنکھ سے ہے۔ اور اس میں صفات خداوندی کا عکس آئینہ دل پر پڑتا ہے تو انسان دل کی آنکھ سے اس عکس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ رب قدوس کا ارشاد گرمی ہے۔

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ (النجم: ۱۱)
 ”نہ جھٹلایا دل نے جو دیکھا (چشم مصطفیٰ) نے“
 نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔

الْمُؤْمِنُ مَرَأَةٌ الْمُؤْمِنِ
 ”مؤمن مؤمن کا آئینہ ہے“

پہلے مؤمن ہے مراد بندہ مؤمن کا دل ہے جبکہ دوسرے مؤمن سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے۔

السَّلَامُ الْمُؤْمِنِ الْمُتَهَيِّئِ (الحشر: ۲۳)
 ”سلامت رکھنے والا، امان بخشنے والا تمہیں“

جس نے دنیا میں صفات خداوندی کا دیدار کر لیا وہ بلا کیف آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے دیدار کا شرف حاصل کرے گا۔ رہے وہ دعویٰ جو اولیاء

کرام علیہم الرحمۃ نے دیدار خداوندی کے بارے کیے ہیں۔ مثلاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرے دل نے میرے رب کا دیدار کیا۔ یعنی میرے رب کے نور کے ذریعے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے فرمایا۔

میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کروں گا جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ ان تمام دعوؤں کو مشاہدہ صفات پر محمول کریں گے۔ پس جو شخص شیشے میں سورج کا عکس دیکھے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے سورج دیکھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نور کو باعتبار صفات مشکوٰۃ سے تشبیہ دیتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے

كَمْشَكْوَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ (النور: 35)

”جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ ہو“

صوفیاء فرماتے ہیں طاق سے مراد ہندوؤں کا دل ہے اور المصباح یعنی چراغ باطن کی آنکھ ہے۔ یہی روح سلطانی ہے اور شیشے سے مراد جان ہے اس کی صفت دریت ہے جو شدت نورانیت کو ظاہر کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس نور کے معدن و ماخذ کا تذکرہ فرماتا ہے۔

يُوقِدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ (نور: 35)

”جو روشن کیا گیا ہے برکت والے زیتون کے درخت سے“

یہاں درخت سے مراد تلقین کا درخت ہے (یوٹی جو مرشد دل کی زمین میں بوتا ہے) توحید خاص کا صدور زبان قدس سے بلا واسطہ ہوتا ہے جس طرح حضور ﷺ کا قرآن کریم سے اصل تعلق ہے۔ پھر یہ قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے تدریجاً نازل ہوتا رہا۔ دوبارہ نزول بذریعہ جبرائیل عوام کے فائدہ کے لیے تھا۔ اور اس لیے بھی کہ کافر و منافق اس کا انکار نہ کر سکیں۔ اس پر دلیل رب قدوس کا یہ فرمان مبارک ہے۔

لَتَلَقِيَ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (النمل: 6)

”اور بیشک آپ کو سکھایا جاتا ہے قرآن حکیم بڑے داناسب کچھ جاننے والے کی جانب سے“

اسی لیے حضور ﷺ پہلے ہی ایک قانون مرتب فرماتے اور اس کے بعد
جبرائیل امین وحی لیکر حاضر ہوتے۔ حتیٰ کہ یہ آیت کریم نازل ہوئی۔

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ

(طہ: 114)

”اور نہ عجلت کیجئے قرآن کے پڑھنے میں اس سے پہلے کہ پوری

ہو جائے آپ کی طرف اس کی وحی“

یہی وجہ تھی کہ معراج کی رات جبرائیل امین سدرۃ المنتہیٰ پر رک گئے
اور ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکے۔

اللہ تعالیٰ نے درخت کی توصیف کی اور فرمایا:

لَا شَرْقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ (النور: 35)

”جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے“

اسے حدود، عدم، طلوع و غروب معارض نہیں آتے بلکہ یہ درخت
ازلی ہے کبھی زائل نہیں ہوا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ قدیم
ہے، ازلی اور لبدی ہے۔ کیونکہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کا نور اور تجلیات ہیں۔ اور یہ
ایک نسبت ہے جو اس کی ذات سے قائم ہے۔ ناممکن نہیں کہ نفس کا حجاب دل
کے چہرے سے ہٹ جائے۔ دل ان انوار کے عکس سے زندہ ہو جائے اور روح
اس طاق سے صفات حق کا مشاہدہ کرے۔ کیونکہ تخلیق کائنات کا اصل مقصد بھی
اسی مخفی خزانہ کو عیاں کرنا ہے جیسا کہ شعر گزر چکا ہے۔ ۳

رہا ذات خداوندی کا دیدار تو وہ صرف آخرت میں ہو گا اور بلا واسطہ ہو گا۔

انشاء اللہ تعالیٰ۔ یہ دیدار باطن کی آنکھ سے ہو گا جسے طفل معانی بھی کہتے ہیں جیسا
کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (القيامة: 22)

”کئی چہرے اس روز تروتازہ ہوں گے اور اپنے رب کے

(انوار و جمال) کی طرف دیکھ رہے ہوں گے“

حضور ﷺ کا ارشاد ہے :

رأيت ربی علی صورة شاب امرء
”میں نے اپنے رب کا ایک بے ریش نوجوان کی صورت میں
دیدار کیا“

شاید اس ارشاد گرامی میں نوجوان سے مراد طفل معافی ہو اور اللہ تعالیٰ
نے اس صورت میں آمینہ روح پر بلا کسی واسطے کے تجلی فرمائی ہو۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو
صورت، مادہ، جسم کے خواص سے پاک ہے۔ صورت دکھائی دینے والے کے
لیے آمینہ ہے۔ وہ نہ تو خود شیشہ ہے اور نہ خود دیکھنے والا ہے۔ پس اس نکتے کو سمجھنے
کی کوشش کیجئے یہ بہت گہرا راز ہے۔ صفات کا انعکاس عالم صفات میں ہے عالم
ذات میں نہیں کیونکہ عالم ذات میں تو سارے واسطے جل جاتے ہیں اور محو ہو
جاتے ہیں وہاں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سما سکتی ہے کوئی غیر نہیں جیسا کہ رسول
اللہ ﷺ نے فرمایا :

عَرَفْتُ رَبِّي بِرَبِّي ۵

”میں نے اپنے رب کو، اپنے رب کے ذریعے پہچانا“
یعنی اپنے رب کے نور کے ذریعے۔

حقیقت انسان نے اسی نور کے لیے محرم ہے جیسا کہ حدیث قدسی ہے۔

الْإِنْسَانُ سِرِّي وَأَنَا سِرُّهُ ۶

”انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں“

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا :

أَنَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُؤْمِنُونَ مِنِّي ۷

”میں اللہ تعالیٰ سے ہوں۔ اور مؤمن مجھ سے ہیں“

ایک اور حدیث قدسی ہے۔

خَلَقْتُ مُحَمَّدًا مِنْ نُورٍ وَجْهِي ۸

”میں نے محمد (ﷺ) کو اپنی ذات کے نور سے پیدا کیا“

یہاں مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہے جو صفات رحمت میں تجلی فرماتی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

سبقت رحمتی غضبی^۱

”میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی“

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد ﷺ سے ارشاد فرمایا

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء: 107)۔

”اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، مگر سرِ پاپا رحمت بنا کر سارے جہانوں کے لیے“

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا :

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ (المائدہ: 15)

”بیشک تشریف لایا ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے

ایک نور اور ایک کتاب ظاہر کرنے والی“

اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں۔

لَوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ

”اگر آپ (مقصود) نہ ہوتے، تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا“

حواشی

صحیح مسلم۔ کتاب الایمان۔ باب اثبات رویۃ المؤمنین فی الآخرة ربهم سبحانہ و تعالیٰ

297 حضرت صہیب رومی سے روایت ہے وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ

آپ ﷺ نے فرمایا ”جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ کیا

تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو وہ کہیں گے۔ کیا تو نے ہمارے چروں کو روشنی نہیں بخشی؟

کیا تو نے ہمیں جنت عطا نہیں فرمائی؟ کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی؟

حضور ﷺ نے فرمایا اب قدوس حجاب سر کا دے گا۔ نعمت دیدار سے زیادہ پسندیدہ چیز

انہیں کوئی اور نہیں ملی ہوگی۔ دیکھیے جامع الاصول از ابن اثیر ج 10/510

یہاں مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہے جو صفات رحمت میں تجلی فرماتی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

سبقت رحمتی غضبی^۱

”میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی“

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد ﷺ سے ارشاد فرمایا

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء: 107)۔

”اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، مگر سرِ پاپا رحمت بنا کر سارے جہانوں کے لیے“

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا :

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ (المائدہ: 15)

”بیشک تشریف لایا ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے

ایک نور اور ایک کتاب ظاہر کرنے والی“

اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں۔

لَوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ

”اگر آپ (مقصود) نہ ہوتے، تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا“

حواشی

صحیح مسلم۔ کتاب الایمان۔ باب اثبات رویۃ المؤمنین فی الآخرة ربهم سبحانہ و تعالیٰ
297 حضرت مصیب رومی سے روایت ہے وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ
آپ ﷺ نے فرمایا ”جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ کیا
تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو وہ کہیں گے۔ کیا تو نے ہمارے چروں کو روشنی نہیں بخشی؟
کیا تو نے ہمیں جنت عطا نہیں فرمائی؟ کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی؟
حضور ﷺ نے فرمایا اب قدوس حجاب سر کا دے گا۔ نعمت دیدار سے زیادہ پسندیدہ چیز
انہیں کوئی اور نہیں ملی ہوگی۔ دیکھیے جامع الاصول از ابن اثیر ج 10/510

۲۔ اس کی تخریج پہلے گزر چکی ہے۔

۳۔ صفات الذات والافعال طرا قدیمات مصنونات الزوال

اللہ تعالیٰ کی ذات اور افعال تمام کے تمام قدیم ہیں اور زوال سے محفوظ ہیں

۴۔ اسے سیوطی نے ”اللائی“ ج اول ص 30 پر حضرت ابن عباس سے مرفوعاً ذکر کیا ہے۔

ابن زرعہ سے ابن صدقہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس کی اس حدیث کا انکار معتزلہ کے

سواء کوئی نہیں کرتا۔ بعض روایات میں ”بفؤادہ“ کے الفاظ ہیں۔ اگر حدیث کو خواب

پر محمول کریں تو کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا اگر میداری پر محمول کریں تو؟ ابن الہمام

جواب دیتے ہیں کہ یہ صورت کا حجاب ہے۔ شاید اس گفتگو سے مدعا تجلی صوری ہو۔

بہر حال اسے تجلی حقیقی پر محمول کرنا محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی کئی صورتیں ہیں

کچھ تجلیات ذاتی ہوتی ہیں اور کچھ صفاتی۔ اسی طرح قدرت کاملہ اور قوت شاملہ میں اسے

فرشتوں کی نسبت بہت زیادہ برتری ہے۔ وہ مختلف صورتیں اور حیثیات میں جلوہ گر ہو

سکتا ہے۔ لیکن وہ جسم صورت اور جہات سے پاک ہے اپنی ذات کے اعتبار سے۔ یہ فرمان

ملا علی قاری کا ہے دیکھئے ”الاسرار المرفوعہ“ ص 209 واللہ اعلم

۵۔ یہ حدیث ہمیں نہیں ملی۔ ایک کتاب میں اسے حضرت عمر کی طرف منسوب کیا گیا ہے

۶۔ یہ حدیث ہمیں نہیں مل سکی۔

۷۔ اس کی تخریج پہلے گزر چکی ہے۔

۸۔ اس کی تخریج بھی پہلے ہو چکی ہے

۹۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے (صحیح بخاری التوحید باب: قول اللہ تعالیٰ (بل حوا قرآن مجید۔

فی لوح محفوظ (البروج 21/85-22) نمبر حدیث 7114-7115) یہ حدیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں ”جب اللہ تعالیٰ

نے مخلوق کی تخلیق کا فیصلہ کیا تو اپنے پاس ایک کتاب میں لکھا غالب آگئی یا فرمایا۔ سبقت

لے گئی میری رحمت میرے غضب پر۔ وہ کتاب عرش پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس

حدیث کے دوسرے شواہد موجود ہیں۔ دیکھئے صحیح مسلم کتاب التوبہ باب فی سعة رحمة

اللہ تعالیٰ وانھا سبقت غضبہ نمبر حدیث 2751 مزید دیکھئے ابن اثیر کی ”جامع الاصول“

جلد چہارم ص 518-519 نووی شرح صحیح مسلم جلد ستر ص 68 پر لکھتے ہیں کہ علماء کا

ارشاد ہے غضب خداوندی اور رضاء خداوندی سے مقصود اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے جب اس